

孔

廟

禮

樂

考

孔廟禮樂考卷之三目錄

禮議

禮考

釋奠之始

釋奠儀注

三獻禮

祝文

鳴贊十二聲

贊明行事

三獻官

分獻

執事者各司其事

香

灌

瘞毛血

迎神

鞠躬拜

拜

三獻

奠帛行初獻禮

器皿

灌尊

尊壘

尊冪

勺

爵

坩

杓

醴齊

鬱鬱

酒齊

犧牲

梁盛

庶品

樂章

迎神樂

初獻樂

奠幣樂

亞獻樂

終獻樂與亞獻同

徹饌樂

送神樂

望燎與送神同

正前代孔廟獻官升殿降殿之誤

孔廟禮樂考卷之三

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學澶淵董漢儒校

○釋奠之始

釋奠祖文王世子凡學春官

官字當是夏字誤作官

釋奠於其

先師秋冬亦如之釋奠語已備載通考無所用復說

當時三代封建諸侯國各有學故得各釋奠其先師

自秦罷侯置守釋奠禮始廢漢興高帝自淮南還過

魯以太牢祠孔子光武幸魯使大司空祠孔子明帝

幸闕里以太牢祠孔子。安帝祠孔子闕里。第偶一爲之。至曹魏齊王令太常釋奠於是。始稱釋奠。晉魏南北朝悉踵行之。至隋始以仲春秋釋奠州縣學。其本末備載杜氏通典。文獻通考王海茲不復更僕云。

○釋奠儀注

至日鼓初嚴。遍燃庭燎。香燭。鼓再嚴。樂舞生執事者各序立於丹墀兩旁。鼓三嚴。贊引引各獻官至廟門下立。俟通贊唱樂舞生各就位。樂生各以序進。立於廟庭。奏樂之所。司節者分引。

生至用陞東西階各序立於舞佾之位司節
在東則退至東四班舞生之首在西則退至西
四班舞生之首相向立通贊唱執事者各司其
事各執事亦各以序進就位訖通贊唱陪祭官
各就位衆官就位訖通贊唱分獻官各就位各
贊引引各分獻官至拜位各贊引退立於東西
訖通贊唱獻官各就位贊引引獻官至拜位贊引
退立於獻官各就位旁相向立訖通贊唱瘞毛
血執事者捧毛血正殿由中門出四配東西哲

由左右門出兩廡隨之瘞於坎遂故俎蓋通贊
唱迎神舞生橫執其籥麾生舉麾唱**迎神樂奏**
咸和之曲擊祝作樂通贊唱**鞠躬拜興拜興拜**
興拜興平身獻官以下俱拜訖麾生偃麾樂盡
櫟敎通贊唱**奠帛初獻**禮捧帛者各捧帛執
爵者各執虛爵贊引詣獻官前唱詣盥洗所引
獻官至盥洗所司盥者酌水贊引唱搯笏獻官
搯笏盥畢進帛贊引唱出笏獻官出笏贊引唱
詣酒尊所引獻官至酒尊所贊引唱司尊者舉

罍酌酒執爵者以虛爵受酒同捧帛者在獻官
前行。

先師帛爵由中門入。四配帛爵由左門進。各於神案
之側朝上立。贊引隨引獻官亦由左門入。唱詣
至聖先師孔子神位前。麾生舉麾唱**初獻樂奏寧和**
之曲。擊祝作樂。贊引引獻官至神位前。唱跪獻
官跪唱。播笏獻官播笏捧帛者轉身西向跪進
帛於獻官右。獻官受帛。贊引唱奠帛。獻官獻帛
以帛授接帛者。奠於神位前案上。執爵者轉身

西向跪進爵於獻官右獻官受爵贊引唱獻爵
獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱
出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身讀讀祝位
讀祝位設于堂中香案前贊引引獻官至祝位
庠生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻
官之左贊引唱跪獻官并讀祝者皆跪通贊隨
唱眾官皆跪分獻官陪祭官俱跪讀讀祝位
祝讀祝者讀畢仍行祝文跪置于祝案上退堂
西朝上立贊引與通贊同唱俯伏興平身庠生

舉麾不唱樂生接奏在先未終之樂贊引唱詣
復聖顏于神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪
唱搢笏獻官搢笏捧帛者跪于獻官右進帛於
獻官獻官受帛贊引唱奠帛獻官獻帛以帛授
接帛者奠于神位前案上執爵者跪于獻官右
進爵于獻官獻官受爵贊引唱獻爵獻官獻爵
以爵授接爵者奠于神位前贊引唱出笏獻官
出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣

宗聖魯子神位前唱跪唱搢笏唱奠帛唱獻爵唱

出笏唱俯伏興平身

儀並同詣復聖顏子此時通贊唱行分獻禮分獻禮

別具于後次唱詣

述聖子思子神位前唱跪唱搯笏唱奠帛唱獻爵

唱出笏唱俯伏興平身

儀並同詣宗聖曾子次唱詣

亞聖孟子神位前唱跪唱搯笏唱奠帛唱獻爵

出笏唱俯伏興平身

儀並同詣述聖子思子

次唱復位贊

引引獻官至原拜位立執事者亦隨至酒尊所

立麾生偃麾櫟故樂止通贊唱行亞獻禮贊引

詣獻官前唱詣酒尊所引獻官至酒尊所贊引

唱司尊者舉爵酌酒各飲爵者以虛爵受酒前行至廟如初獻儀贊引引獻官由左門入唱詣至聖先師孔子神位前庠生舉麾唱聖獻樂奏安和之曲擊祝作樂贊引引獻官至神位前唱跪唱搢笏唱獻爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣復聖顏子神位前唱跪唱搢笏唱獻爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣

宗聖曾子神位前

儀同詣復聖顏子

唱詣

述聖子思子神位前

儀同詣宗聖曾子

唱詣

亞聖孟子神位前

儀同諸聖子思子

並如初獻儀贊引唱

復位引獻官如前出至原拜位立執事者亦隨

至酒尊所立麾生偃麾櫟故樂止通贊唱行終

獻禮贊引詣獻官前唱詣酒尊所唱司尊者舉

冪酌酒唱詣

至聖先師孔子神位前

儀並同亞獻

麾生舉麾唱終獻樂

奏景云之曲擊祝作樂贊引唱跪唱搢笏唱獻

爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣

復聖顏子神位前唱跪唱搢笏唱獻爵唱出笏唱

俯伏興平身唱言

宗聖曾子神位前

儀同諸贊

唱詣

述聖子思子神位前

儀同諸贊

唱詣

聖聖孟子神位前

儀同諸贊

並如亞獻儀贊引唱

復位房獻官如前出至原拜位立

執事者不必出廟外但在

廟內西旁立候俟飯

麾生饌摩擦故樂止通贊唱

獻福

受福

先令執事者三人立於神位前案之東。一

捧福酒爵一捧福胙盤

一取正壇羊左肩胙置

盤內又令二人先立于廟內西旁候接福酒福

肸贊引唱詣飲福位飲福位乃讀祝位也贊引
引獻官至飲福位捧福酒捧福胙者轉身立於
獻官東前廟內二執事行至獻官西旁立與捧
爵捧胙者相對贊引唱跪獻官跪唱播笏獻官
播笏進福酒者跪于獻官右進爵于獻官贊引
唱飲福酒獻官受酒飲訖西旁接福酒者跪於
獻官左接爵捧福胙者跪於獻官右進胙於獻
官贊引唱受胙獻官接胙訖西旁接福胙者跪
於獻官左接胙捧胙由中門出贊引唱出笏獻

官出笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官
至原拜位立通贊唱**鞠躬興拜興**平身各官
皆拜通贊唱**徹饌**麾生舉麾唱**徹饌樂奏咸和**
之曲擊祝作樂執事者各於神位前將盞豆稍
移動復立於原位舞主立執其籥與翟司卽在
東者進立於東一班舞生之首在西者進立於
西一班舞生之首舉卽向上分引舞生於甬道
東西序立相向樂盡麾生偃麾櫟散樂止通贊
唱**送神**麾生舉麾唱**送神樂奏咸和之曲**擊祝

作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興各
官皆拜通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣
陸位執事者各詣神位前讀祝者先跪取祝文
捧帛者次跪取帛齊轉身向外捧祝者先行捧
帛者次之正廟由中門出四配十哲由左右門
出兩廡執事者取帛隨班出通贊唱望座待捧
祝帛者將至座所贊引唱詣望座位各贊引引
獻官分獻官陪祭官至座所祝文一帛九一一
數明焚之待焚畢樂盡麾生偃麾樂止贊引通

贊同唱禮

○分獻禮惟於東哲西哲東廡西廡總而前總
東哲西哲東廡西廡每處分獻官一員待殿上

贊引唱詣

述聖子思子神位前時通贊唱行分獻禮各贊引

詣各分獻官前同唱詣盥洗所各贊引引各分
獻官至洗所司盥者酌水贊引同唱搯笏各分
獻官搯笏盥畢進巾贊引同唱詣酒尊所引各
分獻官詣尊所同唱司尊者舉案酌酒各執爵

者以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前行各
至堂及兩廡神案之側朝神位立伏正廟贊引
唱詣

亞聖孟子神位前時東哲贊引唱詣

東哲神位前西哲贊引唱詣

西哲神位前東廡贊引唱詣

東廡神位前西廡贊引唱詣

西廡神位前各引分獻官各詣神位前同唱跪
各分獻官跪同唱搢笏各分獻官搢笏捧帛者

轉身跪於分獻官右進帛分獻官受帛贊引同
唱奠帛分獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位
前案上捧爵者轉身跪于分獻官右進爵分獻
官受爵贊引同唱獻爵分獻官獻爵以爵授接
爵者奠于神位前贊引同唱出笏分獻官出笏
贊引同唱俯伏興平身復位各贊引引各分獻
官至原拜位立執事者亦隨至酒尊所立麾生
偃麾櫟敵樂止

○祝文

維

某年歲次某甲子某月某甲子朔越某日某甲子某司某府某衛某州某縣某官某等敢昭告於

至聖先師孔子曰惟

師德配

天地道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋謹以

牲帛醴齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以

復聖願子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

新州衛經歷吳文克居京師冬頃以書來備述
鳴贊十三聲余謂朔望釋菜春秋釋奠贊者亦
不可不知因載于後

鞠躬

起

上哀依

拜

興阿恩

起

上哀依

拜

興阿恩

起

上

哀依

拜

興阿恩

起

上哀依

拜

興阿恩

起

上哀依

拜

興

阿恩

起俯伏

○○質明行事

周禮小宗伯祭之日告時於王。雞人大祭祀掌夜嘒日。以𠵽百官。鄭玄曰。夜夜漏未盡時也。呼曰。以警起百官。使夙興。則質明在昧爽後時矣。禮記子路爲季氏宰。季氏祭。逮闇而祭。論者以爲不敬。他日祭。子路與室事交乎戶。堂事交乎階。質明而始行事。晏朝而退。孔子聞之曰。誰謂由也而不知禮乎。孔子以子路知禮者。謂神雖屬陰而祭享則已屬陽。凡祭皆當於

陰陽之介求之故其時必以質明以質明乃陰陽之
交也儀禮特牲饋食乃諸侯士祖禰祭禮而其儀曰
厥明日夙興則古者祭享用質明自可見唐制皇后
子釋奠孔廟未明三刻諸享官各服祭服入又知刺
史方正則唐制猶有古意不知宋制何所做遂仲春
釋奠用丑時七刻仲秋釋奠用丑時一刻也夫闇特
昧爽以前時也論者猶謂不敬况丑時一刻七刻乎
丙丁皆火屬皆文明象也議者猶謂丙乃明之初丁
乃明之極孔子主文明其祭日當用丁之文明已盛

者不當用丙之文明未盛者若未明輒祭是日用文明而刻用幽陰豈用丁初意乎况昭代行夏時夏時建寅則凡舉大事當從寅刻釋奠就位時當在質明不必以漏下四五鼓爲敬也况朱子冠昏喪祭禮凡祭告皆用歟明則釋奠當質明行事可知庭燎無用之孔廟者唐書曰古之制禮祭用質明既質明始將事則亦無所用庭燎爲矣

三獻官

唐貞觀二十年詔諸州釋奠刺史爲初獻上佐爲亞

獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻博士無秩以主簿通爲終獻若闕並以次差攝宋元制亦然獨國朝三獻俱以守令其敬恭過前代遠甚矣

○分獻

弘治九年尚書周洪謨題本

孝宗皇帝聖旨尊先師當以禮既成化初年有所舉只孔子前加幣用太牢改分獻爲分奠其餘儀物俱照永樂年例行是分獻已改爲分奠矣今贊者猶唱分獻官就位行分獻禮以當改正

○執事者各司其事

唐制其日刺史未至時贊唱者先入就位祝二人與執鐃壘籥者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜以下皆再拜夫祭日主刺史刺史猶未卽次祝史輩可先拜乎今制獻官未拜時祝史皆不先拜最爲得中。

香

禮記郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燔蕭合羶薌凡祭慎諸此陳澧曰蕭香蒿也取此

蒿及牡之脂。管合黍稷而燒之。使其氣旁達於牆屋之間。是以臭而求諸陽也。後百越在中國。始有香。故凡祭多用香。然非古禮。况釋奠與重意。必燭蕭合羶。鄉乃可。

○灌

三代重求神。殷人先求諸陽。故用盛樂。周人先求諸陰。故灌用鬱臭。讀郊特牲。不知神之所在於彼乎。於此乎。數語其篤於求神若是。則升堂奠帛時。或先灌然後奠帛。似不可少。迎神時奏咸和。是如殷人先求

諸陽奠帛之先必灌。是如周人先求諸陰。必如此。然後求諸之道。乃備。歐陽修謂祭禮以酌鬱爲盛。正謂是耳。

瘞毛血

陳澧曰。有血有氣。乃爲生物。血由氣以滋。死則氣盡而血亦枯矣。故血祭所以表氣盛也。古者殺牲時。必先以毛血告。血在內爲告幽。毛在外爲告全。明表裡皆純善也。有虞氏尚有氣。周詩信南山。故血毛卽此制。第三代薦血在殺牲之初。而國朝瘞毛血在迎。

神之際爲差有同異耳余謂殺牲在先日若卽以毛血告則其去祭日已踰夕恐不肅則莫若今制將迎神然後告毛血尤謂得禮乎

迎神

禮記郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周禮大司樂曰凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮夫殷樂以三闕周樂以九變若此其多者以鬼

神良不易格。非此固不足以來之。宋大觀迎神曲黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽各一成。誠是矣。元制黃鍾宮乃至三成。大呂角太簇徵應鍾羽乃至各二成。雖果與周制九變合。然無乃太繁乎。國朝迎神曲既但一奏。則唱贊迎神後。諸獻官須久立待曲奏已過半。然後贊鞠躬。方庶幾神已來格。不然周樂至九變。然後神降。安得總一唱迎神。卽神已來止。可鞠躬下拜耶。

○○鞠躬拜

周禮人祝辨九拜一曰稽首謂頭至於地稽留之久而後興拜之最重者也二曰頓首謂以頭至地頓而輒起拜之次重者也三曰空手謂頭至於手其中空淵所謂拜手卽今拜是也八曰褒拜褒讀爲報謂拜矣又一拜再拜是也古者非君非父母非師但再拜四拜禮已重矣但鞠躬之後其躬已鞠凡興時俱當俯首微躬必不可直躬若卽直躬則與平身何異何必待四拜後方唱平身耶故必俟四拜後聽贊者唱平身然後直躬方爲得禮也

○拜

事師當四拜唐宋第再拜則太簡然唐制至再拜者
九宋制至再拜者二十六則又太煩唐宋時非若周
席地坐其拜便安得引儀禮僕僕拜爲據依也且唐
宋有送神曲而送神乃不拜此何說必若 國朝禮
乃得中

三獻

周禮有九獻如以圭瓚酌雞彝之鬱爲一獻以璋瓚
酌鳥彝之鬱爲二獻酌犧尊之醴齊爲三獻酌犧尊

之醴齊爲四獻酌象尊之盎齊爲五獻酌象尊之緹
齊爲六獻酌犧尊之醴齊爲七獻酌象尊之盎齊爲
八獻諸臣酌於罍爲九獻皆是然此皆宗廟祭王與
后迭爲之漢以後卽南北郊宗廟社稷亦但皆三獻
我**昭**代亦然無所謂九獻者蓋享祀至九獻則儀
節已太繁恐不肅禮記所謂逮闇而祭日不足繼之
以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣其爲不敬
大矣正謂是也今有謂祭天地祖考皆九獻而孔子
從殺禮僅三獻豈亦未博稽典籍之過抑或者見周

禮大司樂有若樂九變之說不知樂雖九奏而禮但三獻遂誤以九變爲九獻耶

○○奠帛行初獻禮

我朝國丘方澤朝日夕月諸大典禮皆先自阼階升詣神位前奠帛復由西階降還原位然後贊行初獻大社稷帝社稷儀注奠帛與初獻合爲一禮者以舊帛無樂章自不得不合而爲一郡縣祭社稷無樂章奠帛初獻自可以合而爲一若孔廟則奠帛奏寧和卽自生民來誰底其盛八句初獻奏安和卽大哉

聖師實天生德八句一曲至八句非頃刻一跪一獻
帛時所能竟豈能以兩曲於一時並奏耶唐宋制皆
先登堂奠帛樂作復還至本位然後初獻今釋奠儀
注乃禮部所頒釋奠樂章亦禮部所頒州縣不奏樂
以奠帛初獻合爲一猶可若郡祭亦復如儀注合而
爲一則奠帛自有奠帛曲初獻自有初獻曲將何以
並奏豈不與禮部所頒樂章自相背戾也哉

讀祝

廟第當統於尊則祝第當統於一唐元制乃孔子位

既讀祝。顏子位復讀祝。是廟有一尊。非是。且孔子祝
既云以先師顏子配。顏子祝又從祀配神於禮得
乎必如。昭代但讀祝。至尊前。乃爲得禮。

灌尊

禮記明堂位。灌尊。夏后氏以雞夷。殷以茅。周以黃目。
所以盛鬱鬯。在六尊之外。今制犧象山壘外似宜
別有尊。以備灌裸。周禮鬱人所謂廟用脩。脩讀爲白。
豈亦灌尊歟。

尊是

周禮司尊彝掌犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊

唐開元釋奠儀先聖先師每座以犧尊實醴齊象尊

實盞齊山壘實朋酒皆貳**宋祥符**儀先聖先師每座

犧尊四象尊四在殿上為酌尊酌尊非尊名謂酌太

尊二山尊二犧尊二象尊二著尊二壺尊二在殿下

設而不酌**元制**以犧尊實泛齊象尊實醴齊皆三設

堂上以太尊實泛齊山壘實醴齊著尊實盞齊犧尊

實紉齊象尊實沈齊壺尊實三酒設堂下以象尊實

醴齊設兩廡我**聖朝**北廟尊壘它無可考見惟

大明集禮載

國朝並仿唐制是孔廟相柁詩特尊

象尊山壘矣乃闕里志復載太尊著尊壺尊六尊畢
備豈其後既已加設而郡國志偶未汲畢載耶然禮
記明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也
著殷尊也犧象周尊也孔子周人未必當用夏制今
竊真用夏尊周尊而不用虞殷二尊則又不知何也
昔者孔子之喪公西赤爲志焉飾棺墻置妻設披周
也設崇殷也綢練設旆夏也公西以孔子聖人故兼
備三王之制爲茲盛禮孔子之喪既制備三代而後

世不以爲非則孔子之祭卽禮備三王似亦無害然以子路使門人爲臣章推之度夫子意必不安則方今祇用三尊最爲得禮但古者淮尊所以盛鬱鬯備降神在獻尊之外今犧象山罍但可備三獻而淮神無尊且十哲兩廡酌尊似宜微有等殺儻以此六尊分設於降神孔子四配十哲兩廡諸尊既分則孔子不得爲禮備四玉而合堂上堂下觀之其禮備四代之尊又與漢章帝作六代之樂以享孔子相似此似亦一說第不知果可行否也

犧尊者或曰刻尊爲牛形或曰畫牛形於尊象尊者或曰刻尊爲象或曰以象骨飾尊山壘刻畫山雲狀於壘也有虞氏尚陶太尊瓦尊著尊無足而底著於地壺尊以壺爲尊壘所以副尊者周禮酒正大祭三貳中祭再貳小祭一貳貳者上尊之外又副之以二尊再貳者上尊之外又副之以一尊元制堂上犧尊二象尊二堂下犧尊象尊山壘太尊著尊壺尊兩廡象尊皆有上尊即酌尊有上尊則必有副尊即酌尊祼時惟上尊致用其副尊則空設示其質也今鄉酒

無副尊似當增設以示敬慎

尊幕

以巾覆物曰幕。周禮幕人掌共巾幕。祭祀以疏布巾幕八尊。以畫布巾幕六彝。彝即爵也。**元制**犧象設堂上加幕。即兩廡象尊亦然。今郡國尊壺皆有幕。敬慎之至矣。

勺

勺所以酌尊者。禮記明堂位。夏后氏以龍勺。殷以疏勺。周以蒲勺。周禮梓人爲飲器。勺一升。龍勺刻畫爲

龍頭疏勺刻鏤疏通也。蒲勺者合蒲爲虎頭之形。如蒲草本合而未微開。二者皆謂勺柄頭。禮記元儀先聖先師每座犧尊一象尊二。山壘二皆有勺。元制堂上各犧象三。堂下設六尊。兩廡設象尊。皆有勺。然不言何者勺。余以爵推之。夏爵曰琖。殷爵曰斚。至周爵方曰爵。而今者孔廟飲器。但用爵。以從周。豆勺亦但從周。用蒲勺遂已耶。

爵

爵所以酌者。禮記明堂位。爵夏后氏以琖。殷以斚。周

以爵。夏爵名琖以玉飾之故其字從王殷爵名觥。稼也故畫爲禾稼。周之爵則爵之形也。周禮梓人爲飲器爵受一升上兩柱取飲不盡之義。唐宋元釋奠飲器皆曰爵。國朝因之。宣謂孔子周人自不必備三代第當從周制用爵耶。

坫

坫所以尊爵者。禮記明堂位有崇坫。陳澧曰。凡物措之得所則無危墜之失。主禮器之重者不可不謹。故爲此高坫以康之。爵所以交神明其重不下圭故亦

有坫在尊南。唐開元儀所謂尊皆加勺幕各有坫以
置爵。謂此今郡國尊壘所或未必皆有坫。又無論坫
何如爲制矣。

杓

禮記禮器曰。禋杓以素爲貴。鄭玄曰。禋。白埋木。孔穎
達曰。貴素。故曰白埋木爲杓。註禮者以杓乃沃盥具
與酌尊之勺異。但洗枷盥布無可考見耳。

○鬱堯

同禮鬱人掌裸器凡祭之裸事和鬱鬯之以實彝而陳之凡裸玉濯之陳之以贊裸事許慎說文曰鬱芳草也十葉爲貫葉百二十貫以蒸之爲鬱從臼曰缶鬱鬯其飾也鄭衆曰鬱爲草若蘭唐本草曰苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之出蜀地及西戎蘇恭曰鬱金產西戎胡人謂之馬薺今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗圖經曰鬱金出鬱林郡又生大秦國

二月三月有花狀如紅藍其花即香也。孔穎達曰。爲宗廟賓客用鬱者。則肆師築鬱金草煮之以和鬯酒以盎齊沛之以實彝陳於廟中。周禮鬯人掌共秬鬯而飾之。鬯諸說不同。鄭康成注周禮鬯人以鬯爲秬黍。孔穎達疏曲禮凡挈天子鬯鬯者釀黑黍爲酒其氣蕡芳調暢故因謂爲鬯。是以秬黍即鬯。朱子註江漢秬鬯一卣見詩經大全圖蔡仲默註洛誥秬鬯二卣以秬爲黑黍。一稗二米。鬯即鬱金香草。是又以鬱即鬯證類本草曰鬱鬯百草之華。這人鬱人所貢芳草。合釀

之以降神五音篇曰鬱非鬯又別爲一香草是又以
鬯非鬱夫周禮既有鬱人又有鬯人鬯疑若非鬱矣
然徧觀本草圖經皆別無鬱草安得謂鬱又別爲一
草耶余嘗合周禮兩者而觀之鬱人所掌既云和鬱
鬯以實彝而陳之則注於彝中者或者以秬黍釀而
和之以鬱金香草之酒也鬯人所掌既云共秬鬯而
餼之則注於卣中者或者以秬黍釀而不以鬱金和
之之酒也其不以鬱金和之者以秬黍出河東上黨
羊頭山卽大雅所謂誕降嘉種維秬維秠乃天地和

氣所生其芬芳已自條暢無所待鬱金周禮註所謂
釀黍爲酒芬芳條鬱於上下曰鬯說文所謂以秬釀
鬱草芬芳攸服是也禮記周人尚臭灌用鬯臭鬱合
鬯今臭陰達於淵泉以祈神降則鬱鬯乃求神之始
所必不可無者鬱金草既廣西廣南江西諸州郡皆
有之秬黍既河東上黨任城皆有之則郡國有司似
當以致遠物爲恭不可不備况今藥肆曷嘗無鬱金
草恐未可諉爲難得也

郊特牲汁獻沈於醢酒註疏汁獻謂摩挲秬鬯及鬱

金之汁也。秬鬯中有者，鬱文和以盎齊，摩挲而沛之，
出其香汁，故云汁。獻沉於醖酒也。以事酒沛醴齊清
酒沛盎齊，今沛秬鬱乃用盎齊而不以三酒者，五齊
卑，故用三酒沛之。秬鬯尊，故用五齊沛之。夫沛秬鬯
尚以五齊，其尊重如是，則灌時安可無灌尊？文安可
無鬱鬯秬鬯也。不然，禮諸侯來朝，以賓禮禮之，尚灌
用鬱鬯，諸侯相朝亦灌用鬱鬯。天子賜有功諸侯，尚
以秬鬯，何獨至於孔子而疑之哉？

周禮鬱齊獻酌言裸用鬱齊，但酌以獻之而已。

醴齊

周禮酒正掌辨五齊及辨三酒之物。一曰泛齊。二曰醴齊。三曰盎齊。四曰緹齊。五曰沈齊。一曰事酒。二曰昔酒。三曰清酒。禮記郊特牲曰。先王之薦可食也而不可肴也。所以交於神明者。不可同於所安褻之甚也。又曰。酒醴之美。玄酒明水之尚。貴五味之本也。禮器所謂醴酒之用。玄酒之尚。皆此意也。齊者。造作而有節量之名。周禮祭祀而用五齊。謂非人所飲。不致其味。特致其義而已。大古以明水爲禮。其後乃有玄

酒玄酒一變而有泛齊。泛齊者既成而泛泛然其滓
浮。泛齊一變而有醴齊。既成汁出而渾厚以其醴齊
一變而有益齊。滂然蒸白色其味猶得中。過此則
醴齊其色紅赤。又過此則沈齊。汁浮於上而滓沈於
下。自醴以上猶濁。至益以下則差清。此五者皆酒之
始。猶未可言酒。故云齊。事酒者味稍薄。不可以久。酌
工事者之酒耳。昔酒昔釀熟而已。久者則其味已浸
厚。清酒者醇酒也。酒熟久則必醇。醇酒則清矣。**宋元**
以泛齊醴齊設堂上。蓋猶知以神道處孔子。以益齊

醢齊沈齊二酒設堂下蓋猶知處群弟子諸儒於人
神之間視唐禮堂上設醴齊盎齊蓋猶爲差善獨

國朝諸典制所載第言用犧象用山罍而不明言用
何者齊何者酒意者獻孔子用明水玄酒四配以泛
齊醴齊十哲以盎齊醴齊兩廡故聖祠以沈齊二酒
乎周禮以醴齊爲次而大雅行葦所謂酒醴維醕者
乃所以燕父兄必非爲享於祖考而設周頌豐年載
芟所謂爲酒爲醴者乃所以洽百禮不獨爲承畀祖
妣而設周禮以清酒爲最下而小雅信南山言祭以

清酒大雅旱麓言清酒既載商頌烈祖言既載清酤
又若以清酒爲上樽者以大雅鳧鷖爾酒既清公尸
來燕來寧觀之則尸處人神之間用清酒差爲是恐
未可以詩故謂凡祭皆當以醴齊清酒爲上也。

禮記郊特牲縮酌用茅此云醴齊醎酒此云盎齊沈
於清此云清酒清酒色清明謂之明酌縮酌用茅者
言欲涕醴齊則先用此明酌和之然後用茅以涕之
也醎酒沈於清者清酒冬醎接夏而成盎齊差清故
先和以清酒而後涕之以其差清故不用茅也凡作

醴齊盎齊當以此爲法。唐制孔廟用醴齊盎齊清酒。豈本之郊特牲爲之歟。

周禮醴齊縮酌。謂朝踐用醴齊。必以手縮之而後酌。盎齊汎酌。謂饋獻用盎齊。必以酒沛之而後酌。凡酒修酌。謂諸臣之胙用凡酒。必滌治而後酌也。

犧牲

夏后氏牲尚黑。殷人白牡。周騂剛。自漢高祖過魯以太牢祀孔子。章帝幸闕里祠以太牢。魏以太牢祀孔子於辟雍。於是沿唐歷宋以至

昭代皆國學用太

牢郡國用少牢太牢謂牛一羊一豕一少牢謂羊一豕一禮以特牲爲貴太牢次之少牢又次之故祀天惟一犢祀地惟一牛皆無羊豕至社稷宗廟然後用太牢今孔子用太牢雖不得與天地侔業已與宗廟社稷並亦典禮隆重矣抑羊白色豕黑色僮牛復以文明駢色寧不有夏后氏牲尚黑殷白牡周駢剛之意乎

儀禮少牢饋食禮注人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬非羊右胖解不升脊臂肱臑臠正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一脰代

脊皆二骨以並臑臠三骨三舉肺一祭肺三實於一鼎司上休豕右胖解不升脊臂肱臑臠正脊一脰脊一

橫脊一脰脊一脰代脊一皆二骨以並舉肺三納諸

內此謂鄉大夫廟祭禮與孔廟釋奠不同

郊特牲曰。禮之近人情者。非其至者也。郊血。大饗腥。三獸爛。一獸熟。是享祀太上重血。其次腥。其次爛。至於熟斯爲下。孔廟祭雖四者並設。而所陳多以腥。不以熟。其殆以大饗當釋奠。在郊之下。三獸之上歟。

粢盛

黍稷稻粱者。黍即秣黍。旱地所種。五月熟。稻凡二種。有杭稻。即爲飯。以充簋實者。有糯稻。即爲粉。饗飪食以充籩豆者。粱即粟米。此二穀人無不知。獨不詳。

何穀而以高粱長丈者當之不知此種今爲蘆粟
卽所謂林藹有赤白二種北人多種以釀酒或飼牛
馬豈可以之享祀夫子邪按說文稷五穀之長本草
名稷卽稌一名粱楚人謂之稷關中謂之糜其米爲
黃米通志云苗穗似蘆而米可食月令章句稷秋種
夏熟歷四時備陰陽爲五穀之長乃穀之最貴者故
五穀之神爲稷周棄教民稼穡樹藝五穀亦曰后稷
稷之貴重如此今乃用飼牛馬林藹以爲稷誤矣誤
矣。

亦前人所未發 庶品

今制籩所盛白餅黑餅形鹽臠魚周禮謂之鱗 卽周禮籩

人朝事之籩所盛棗栗榛卽周禮籩人饋食之籩所

盛菱芡鹿脯卽周禮籩人加籩之實所盛糗餌粉養

卽周禮籩人羞籩之實豆所盛韭菹醢醢菁菹鹿醢

卽周禮鹿醢有骨曰醢無骨曰醢 卽周禮醢人朝事之豆所盛脾析

豚拍卽周禮醢人饋食之豆所盛芹菹兔醢荀菹魚

醢卽周禮醢人加豆之實所盛飴食糝食卽周禮醢

人饋食之實按周禮籩人所掌四籩之實朝事籩白

黑形鹽鱗之外又有麤黃鰓鮑魚鹽食蓮菜栗榛之
 外又有桃乾療鹽人所掌四豆之實朝事豆韭菹醯
 醢菁菹鹿藿之外又有苜蓿本麋藿茹菹麋藿鹽食豆
 脾析豚拍之外又有葵菹醢鹽麋醢蜃蚶醢紹菹鴈
 醢天下之物衆矣乃獨用此數種不知其寓意云何
 先儒亦從來未有言及者予嘗合遵豆而觀之韭菹
 苜蓿蒲根菁菹蔓菁茹菹烏菹芹菹芹菹深蒲蒲始生醢煮麥
 黃急白餅煮稻黑餅煮黑黍菱芡糗餌煮大豆糯粉
 養豆此十四種皆草屬筍菹筍菹菜栗桃乾療

也乾
梅

榛此

七種皆木屬。雁鹺。此一種乃鳥屬。鹺鹺。鹺。

麋麋麋麋

而似鹿脾析葉

百脉拍。

膏水

鬼醢

飽食

取膏

狼
参

食

取牛羊
豕肉。

此九種皆獸屬也

瑜璵

庫

蛤蜊

拾大

蚰 醢

子城

此四種比目魚屬魚鰾腫

以爲大魚

猪肉

鮑
乾以

之魚出於

江 棟

室楔

鑄

乾魚出
東海

此四種皆魚屬

凡祭

占 即

所以

薦此

看

蓋天

地

聖神德化及草木鳥獸昆蟲魚鱉

許慎說文曰昆讀與

其蠅

同。蠱乃
揔名也。

故薦此韭菹等。所以爲草作報。薦此筍菹。

等所以爲木作報薦此鴈醢所以爲鳥作報薦此鹿

鷄等。所以爲獸作報。燕此志醢醢等。所以爲昆蟲作報。

此魚醢等。所以爲魚鱉作報且省視之時。告克告
潔其肥大豐潔又足以徵驗德化果已被草木鳥獸
昆蟲魚鱉孟子內有攘鷄生鵝大雅內有鳧鴈則是
鵝鴨鷄載籍中亦有之而不以薦是禮記郊特性所
謂不敢用常藝味而貴珍品所以交於神明之義也
豕亦家所畜爲常藝味而復用豕者禮記禮器謂三
牲魚腊四海九州之美味也蘧豆之薦四時之和氣
也郊特牲謂恒豆之殖水草之和氣也記禮者既謂
蘧豆所薦皆四時之和氣皆水草之和氣則盈天地

問獨某物為鍾和氣而產者。某物非鍾和氣而產者。惟聖人能辨之。而它人固不及知。周公制禮其尊豆用韭筍鴈豕蜃魚等而不用鵝鴨鷄等物。此必有辨決非泛然為之者。不然子事父母婦事舅姑如內則所載黍稷稻粱韭菱之外尚得用白黍黃粱。林折稌。賁敫夾麥食菰食藿。菰草也。如白。藿紫蘇之屬。藿芝之芼芼羹。藿菜芥醬。古茶蓼薤葱。棗栗之外尚得用眺桃諸梅。梅諸棋。一名石李。枌梨。枌小楂。山查。鴈之外尚得用爵。雀也。雉。雉羹。雉名。鵝。鵝羹。雞。雞羹。舒鴈也。即鴈。舒鳧也。即鵝。鵝。鵝羹。鵝羹。鵝羹。

雞牛羊豕豚鹿兔之外尚得用牛羴牛𦍋牛𦍋牛羴牛羴

脯鹿子 豚鹿子 麋鹿子 膚鹿子 麋鹿子 腥鹿子 麋鹿子 脯鹿子 麋鹿子
 也 也 也 也 也 也 也 也
 麋鹿子 脯鹿子 兔鹿子 炙鹿子 大鹿子 羹鹿子 雉鹿子

之外尚得用鮮魚生魴鰓魚膾卵醬卵鰓魚子也鯿說以爲

既云外則盡物則草木之蒞陸產之醢三牲之俎八

定祭物，籩不過二十，豆不過二十，父事父母。

用籩十則去糗餌粉餐用豆十則去醢食糝食其小
祀用籩八復去白餅黑餅用豆八復去脾析豚拍與
先制大同小異此必有深意然金制大祀之籩不過
十一無粉餐而以彘魚易鱠以乾桃易白餅以糝易
黑餅豆不過十一無糝食而以炙菹易脾析是歷代
以來籩豆之實雖盡倣周禮而尋寡變易則原
無定恒至我

聖朝釋奠籩豆皆十二其品物壹倣唐制而不盡倣
周禮此正禮記所謂薦不美多品所謂禮有以少爲

貴者德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者如此則得不以少爲貴乎天尊莫如天地而今制園丘之祠

大方澤之祀

地亦不過籩豆十二親莫如祖考而

祖宗列聖之祭亦不過籩豆十二其郊廟社稷籩豆十二社稷之祭亦不過籩豆十二其郊廟社稷籩豆十二之實皆不過形鹽臠魚棗栗榛菱芡白餅黑餅粢餌粉養韭菹醯醢菁苴鹿醢芹苴兔醢筍苴魚醢脾

所 用 豚 脂 酒 醢 食 糝 食 而

憲宗所定釋奠之制盡皆如之則所祀孔子之禮已
同於郊廟社稷何以復加况愚以孔子父爲大夫子
爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭
以大夫之論推之樂舞是孔子象德者是就孔子身
上看底孔子是大夫禮當從殺今不問京師郡國皆
舞六佾者正是彷彿父爲大夫則葬以大夫父爲士
則葬以士之意兩京國子監釋奠用太牢牛羊豕十
遵十豆天下各府皆用樂此正是彷彿祭以大夫之

意天下府州縣釋奠止用少牢羊豕八簋八豆天下各州縣皆不用樂此正是彷彿祭以士之意斟酌損益至精至當可以爲萬世法矣儻或更從盛典於太學釋奠則簋豆仍用十二以遵成化十二年原定之制其四方釋奠則簋豆用十以遵嘉靖九年改定之制或亦無妨不然禮器說天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二是簋豆正以多爲貴若減而爲八恐於尊師之道未極尊崇然不知可行否也

禮記還人臨人所掌四簋四豆有朝事之簋豆有饋

不之遷豆有加遷加豆有羞遷羞豆凡四截鄭衆於
朝字讀音招以朝事之遷豆爲清朝未食所先進寒
具口實品物其說亦是而鄭玄不從以爲此所謂朝
事是指宗廟二灌之後祝進尸於戶外后薦此八簋
八豆而言玄所以爲此說豈據周禮尊彝職除二
灌有朝踐饋獻爲食前三節彼又有朝獻再獻食後
酬尸爲一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞
爲一節總四節皆是祭宗廟故如此云云邪縱朝事
饋食等是專指宗廟之祭然遷人本又既云凡祭祀

共其籩薦羞之實。醢人本又既云凡祭祀共薦羞之
豆實。賓客喪紀亦如之。謂之曰亦如之。是無問郊社
宗廟羣祀皆有朝事饋食加籩加豆羞籩羞豆四樣
朝事之籩豆。是侵晨未祭時豫先安頓者。至於饋食
籩豆。則是再進加籩加豆。則是加進羞籩羞豆。則是
又進。況古文饋字通用。雖於天地亦用之。不可專指
饋食爲宗廟之祭。若是諸籩諸豆。都是豫先擺下。不
必次第進獻。則禮記如特牲何以既有恒豆。又有加
豆邪。愚意釋奠之祭。其日晨與惟當於籩內先實形

魚白餅黑餅於豆內先實非醢醢醢菁道鹿醢
以待初獻於初獻之後復進棗栗榛於籩脾肝豚肺
於豆以待亞獻於亞獻之後復進菱芡鹿脯於籩芹
道兔醢筍道魚醢於豆以待終獻糗餌粉餼醢食糝
食已裁收不復言
必如此方得古人加豆本意即

今制郊廟諸典禮儀注意正如此循而行之雖覺繁
勞然既欲復古自不得不然况曾子說籩豆之事則
有司存此惟屬執事者遵而行之或亦無甚難也。

周公制祭品於獸屬用豕麋麋鹿兔五種而於鳥獨

用鴈一種或者以獸質重濁爲本乎地者。鳥質輕清
爲本乎天者。故不忍多用本乎天者親上之物。而鴈
爲信鳥爲義鳥爲和氣所生。故鳥屬獨用一鴈。今裁
定遷豆草之屬木之屬獸之屬昆蟲之屬魚鱉之屬
皆已有之。而獨缺此一種。無鳥屬無以徵聖人化及
於鳥。似當仍復周禮之鴈醢。以易兔醢。或易鹿醢。蓋
兔有狡者。似不若鴈德更佳。不知可否。

魯頌有薄采其芹。幽風有獻羔祭韭。祭祀用芹苴韭
苴本佳。但經無苴字。青字。愚謂魯頌泮水之詩。首章

薄采其芹二章言薄采其藻二章言薄采其菰藻
乃本草卽召南所謂于以采藻於彼行潦菰乃鳬葵
卽周禮所謂菰蒲學校本泮宮若倣魯頌之意以藻
蒲菰蒲易菰蒲菰蒲既不失周禮之原品又使芹藻
菰會聚爲一與泮水之詩相合似亦無不可者不知
可否

五精
五當

萬曆十五年所頒大明會典止云嘉靖九年令南京
國子監祭用十簋十豆天下府州縣用十簋十豆而
未明載所減者爲何簋何豆之品按周公制祀典於

未祭之時必先用熬稻之白餅熬黑黍之黑餅熬麥
之麴熬麻之黃及鮑脯鹿脯麋脯等物之充實
者實之以陰蒿防穢之意而特用形鹽非菹菹本菁
菹茹菹一二清物以助之及其饋食加筵加豆不過
用果肴一二清物至於終獻之羞遵羞豆遂用熬稻
豆之糗餌粉豆屑之粉養熬稻之醢食牛羊豕熬稻
之糗食蓋禮行既久恐神復將饑故復進充實物以
備之即今酒席方始必進粉湯包子而其後但薦清
物及將終必復進一飯之意思謂減十二筵爲十不

若減藁魚糕炙鹿脯減十邊爲八不若減藁魚鹿脯
而糗餌粉餐仍舊易減減十二豆爲十不若減菁菹
兔醢脾肝豚胎減十豆爲八不若減脾肝豚胎而醢
食糝食仍舊易減蓋棗栗所在有之卽風云山有榛
隰有苓卽風云樹之榛栗出禮言婦人之贊稭榛棗
栗內則言菱稭栗棗榛柿雖所在非無榛菱然北方
多陸則多榛而菱芡或少南方多水則多菱芡而榛
或少若以胡桃龍眼荔枝代之恐典籍所不載不得
爲遵古故愚謂十邊八邊之中不若仍存糗餌粉餐

而以榛菱芡三者通融減之。如北方則但用棗栗而
不必菱芡俱全。如南方則但用棗栗及或菱或芡而
不必用榛。如此則不至用胡桃龍眼荔枝相代。與周
禮不合矣。棗魚所以可減者。以既有魚醢則不必復
用棗魚。鹿脯所以可減者。以既有鹿醢則不必復用
鹿脯。就二者論之。棗魚尤爲可減。蓋古人以脯爲果。
故曲禮婦人之贊以脯脩與棗栗。棗栗並言。棗魚乃
乾魚似自古無。以乾魚當果者。邈內所實皆果食之
類。故云邈內之棗魚鹿脯似尤爲當減也。脾肝豚胎

所以可減者。以所用牛羊豕肉太多。菁兔所以可減者。以五經不載菁而兔則不殺兔故也。愚之欲勿減糗餌粉餐醯食糝食。非真謂欲存充實物以飽神禮記說先王之薦可食也。而不可肴也。宗廟之器可用也。而不可便其利也。又說所以交於神明者不可同所安藝之甚也。神與人自不同。豈可以人之禮藝之。但果肴之類各有土宜。榛菱芡恐所在不能皆得。而糗餌粉餐醯食糝食。不過用黍稻菽牛羊豕。無地不有之。故議欲存此而減彼。使不至以倍品代古品。

且孔子肉雖彘不使勝食氣。今祭品既有太牢少牢。又有橐魚鹿脯醢醢鹿醢兔醢魚醢脾肝豚肺許彘。肉食若盡去糗餌粉餐醢食糝食之熬五穀爲食者。則是肉食甚彘而穀食止有黍稷稻粱四種。是謂肉氣勝食氣。非所以仰體孔子不使勝食氣之意矣。禮記說各以其國之所有致遠物。又以備服器爲仁之至。若典制一定。卽北方欲致菱芡。南方欲致榛亦自不難。蓋周禮遣人鮑鱠皆乾魚。乾菹乃乾梅。祭品既得用乾。則先期於它所置乾榛乾菱乾芡。亦

何害况鄭司農謂鮑出江淮繡出東海王者備遠物
彼產在東海者猶必欲致之况河南居天下之中朝
歌以北之邺以南之鄘即皆有榛自不難致恐不必
以它物易之也

禮記

周禮朝事之豆先用醯醢鹿醢即禮記所謂恒豆之
醢陸產之物也次進脾肝筍菹即禮記所謂加豆之
菹陸產也周禮以脾肝為次進魚醢即禮記所謂加
豆之醢水物也此五種周禮與禮記皆合矣但恒豆
是朝事之豆即晨朝所實者禮記謂恒豆乃水草之

和氣而周禮朝事之豆其菹用陸產之韭菁則不相
合禮記謂加豆之菹陸產也而周禮加豆之菹用水
產之芹則不相合禮記謂加豆之醢水物也而周禮
加豆之醢用陸產之豚拍兔醢則不相合周禮禮記
之自相背戾如此似當合而正之始佳

鹽非可食而籩內用形鹽者按左傳僖公三十年王
使周公閱來聘享有昌歜曰黑形鹽閱辭曰國君文
足昭也武可畏也則有備物之享以象其德薦五味
羞嘉穀鹽虎形是形鹽所係甚重白餅黑餅粳餅

食皆黍稷稻粱所爲。當實之。簋簠。烹魚鹿脯。皆麟屬。當實之於豆。而乃皆實之於遠。且脾所本醢屬。而乃列之於菹。此皆有深意。

以夫子食不厭精。食體而謁不食推之。凡爲**白醢**。淳熬。煎醢。加於陸稻。上沃之以膏。曰**淳熬**。凡爲**黑醢**。淳母。煎醢。加於黍食上。沃之以膏。曰**淳母**。凡爲**糗餌**。擣珍。取牛羊鹿之肉。必脰。每物與牛若一。櫛反。側之。去其餌。孰出之。去其醃。柔其肉。凡爲**粉**。餐。炮。取豚若將。剗之。剗之。實棗於其腹中。編萑以苴之。塗之以謹塗。

炮之。塗皆乾。劈之。濯乎以摩之。去其敲。爲稻粉。糴洩
之以爲醢。以付脉。煎諸膏。膏必滅之。鉅鑊湯。以小鼎
薊脯於其中。使其湯毋滅鼎。三日三夜。毋絕火。而後
調之。以醢醢。凡**醢食**。取稻米。舉糴洩之。但不得用狼
膾膏。小切之。以與粉米爲醢。凡爲**糴食**。取牛羊豕之
肉。三如一。小切之。與稻米。稻米二。肉一。合以爲餌。煎
之。不然。恐夫子不食。

以夫子魚鱖肉。敗不食。推之。如脫脉。當去腦。脫鹿當
去胃。脫兔當去尻。凡乃脊。染盡處。脫魚當去乙乙。乃

魚目旁有骨如篆乙之形此四者能傷人皆勿取爲
膽恐夫子不食

以夫子色惡不食臭惡不食推之凡牛夜鳴則腐羊
冷毛而羸羶豕望視而交睫腥皆勿取爲**醢**恐夫子
不食

以夫子失飪不食推之凡爲羹濡脉當包苦實蓼凡
爲醢脯魚炙當用薺無蓼凡脂當用葱膏當用雉三
牲當用藪和當用醢鹿當用梅兔當用芼不然恐夫
子不食

以夫子不時不食推之。凡膾當春用葱。秋用芥。豚當春用韭。秋用蓼。凡食齊當視春時。羹齊當視夏時。醬齊當視秋時。飲齊當視冬時。凡和。菹醢春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。當調以滑甘。凡春用羔豚。膳膏當用臠。夏用雞。膳膏當用臠。秋用犢麋。膳膏當用臠。冬用鮮羽。膳膏當用羶。凡棗栗榛菱芡。必時。不然。恐夫子不食。

以夫子割不正不食推之。凡脾肝取牛肉。必新殺者。薄切之。必絕其理。湛諸美酒。期朝而食之。以醢若醢。

醢不然恐夫子不食

以夫子不得其醬不食推之凡爲羹濡魚當卯醬實
蓼凡兔羹當和糝不蓼凡魚醢當芥醬凡鹿醢當醢
醬須調適不然恐夫子不食

以夫子市脯不食推之凡太羹和羹之牛肉脾所之
牛百葉糝食之牛肉鹿脯鹿醢之鹿兔醢之兔當新
殺牛鹿兔始得不可謂夫子好生不必縣屠牛若取
之市廛恐夫子不食

以夫子膾不厭細推之凡肉腥細者爲膾大者爲軒

凡脾肝鹿脯豚胎皆勿軒切葱若薤實諸醢以柔之。不然恐夫子不食。

以夫子肉雖多推之。凡實遺豆必令克。以夫子肉雖多不使勝食氣推之。凡實稻粱黍稷白黑粳餌粉飴醢食糝食當從豐。必過於菹醢之實始得。

孔廟禮樂考樂章

迎神

樂奏咸和之曲

大太哉大孔仲聖應

道夾德夾尊林崇仲

維夷持夷王黃化大

斯夷民林是蕤宗仲

典南祀蕤有蕤常黃

精林純林並應隆仲

神林其夷來大格夾

於無昭太聖應容仲

初獻

樂奏寧和之曲

自蕤生林民林來大

誰夷底蕤其夷盛應

惟夷師夷神林明林

度林越夾前南聖應

梁夷帛夾具蕤成林

禮蕤容仲斯夷稱林

黍黍稷蕤非夷馨林

惟夷神林之夷聽林

大太哉大聖應師夷

實蕤天南生林德夾

作夾樂夾以蕤崇仲

時夷祀蕤無無歎夾

清林酤無惟夷馨林

嘉大牲林孔仲碩夾

薦南修大神林明林

庶夾幾夷昭太格夾

亞獻

樂奏安和之曲

百夾王黃宗仲師夷

生林民林物夾軌蕤

澹南之夷洋黃洋黃

神林其夷寧林止蕤

酌

夾

彼

夾

金

林

壘

夾

惟

夾

清

林

且

大

音

夾

登

林

獻

南

惟

夾

三

南

於

無

噫

夾

成

林

禮

夾

終獻樂與亞獻同

樂奏景和之曲

徹饌

樂奏咸和之曲

以下同

犧

夾

象

黃

在

大

前

南

豆

無

籩

南

在

大

列

夾

以

夾

享

黃

以

夾

薦

南

既

夾

芬

林

既

夾

蕤

夾

禮

夾

成

林

樂

夾

備

夾

人

林

和

大

神

林

悅

夾

祭

夾

則

夾

受

夾

福

夾

率

夾

遵

林

無

無

越

夾

送神

有_裝嚴_南學_夾宮_仲

四_裝方_黃來_太崇_仲

恪_夾恭_仲祀_裝事_裝

威_夷儀_夷雍_仲雍_仲

歆_林茲_夷惟_夷馨_林

神_林馭_無還_南復_夾

明_林禋_林斯_夷畢_夾

咸_南膺_林百_夾福_夾

望瘞與送神同

正前代孔廟獻官升殿降殿樂章之誤

孔廟三獻皆用樂章者是禮記所謂升歌清廟
所謂奠酬而工升歌皆是正禮徹饌用樂章者
是禮記所謂客出以雍徹以振羽是周禮所謂
以樂徹于造余以三家者以雍徹觀之則徹饌
用樂章者亦是正禮前代孔廟獻官陞陞陞階
降陞降階皆用樂章者這是因古來聖賢檢身
最嚴一行一動都要教人中詔禮合律口故曰
趨以采芻行以肆夏又曰行步則有環珮之聲

又曰行則玉鐙鳴此等處聖賢以規矩準繩教人何等嚴密獻酬神明是天地間大禮前代主人怕獻官行度恣肆不合律呂便是誠意散漫不足以感格神祇故制爲樂章直使獻官一步一趨皆合節奏以爲感格之本宋仁宗景祐中孔廟禮樂其獻官升階升階樂章所云右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁曹犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺不着孔子一字只虛虛叙說本朝制度及祭時儀物而以周旋陟

降四字必之廟似得體。但福祉是廟四字必在
飲福受胙後方可說得。若升降升階時便說膺
福則又太說早了些。不合典禮。至徽宗頒降孔
廟禮樂其獻官升降樂奏同安乃云誕興斯文
經入綿地功加于民寔千萬世鏞和鳴犧盛
豐儀肅肅降登歆茲秩祀前四句全是稱讚孔
子與獻官何干。視景祐樂童相去何啻天淵。縱
謂獻官升降原是贊獻孔子亦要從孔子源頭
說破幾句。然中間必要歸到獻官升降誠恪方。

爲得體。今者茫茫惟昧。只是亂說。徽宗多才多藝。其所製大晟樂。先託於山人李良所造。厥後復令大司樂劉昺發揮一番。儘有好處。今孔廟樂章。乃都不及景祐有理。豈仁宗時君子滿朝。韓范富歐諸公。雖不知樂。或尚猶知理。故即至于金熙宗大定十四年。所頒孔廟樂。其獻官升陛升階用姑洗。官以奏廟寧之曲。是矣。而其樂章乃云。魏乎聖。即道全德備。修明五常。垂教無疆。增崇儒宮。適道遺風。嚴祀申虔。登降有容。其

降階降陞用姑洗宮以奏安寧之曲是矣而其
樂章乃云稟靈尼丘垂芳闕里生民以來孰如
夫子新祠歸然四方所視酌觴告成祇循典禮
都只是稱讚孔子其前一章惟登降有容字
庶幾得體然終是客勝於主不可爲法訛以傳
訛其流之弊果難反正故金章宗頒降孔廟樂
其獻官升降樂章用南呂以奏肅寧之曲夫不
奏姑洗而奏南呂已涉非是而其樂章乃云衣
冠襲封玄王之宗春秋陳祀玄王之宮清洙或

涸東山或重此封此祀承之無窮此等樂章是
何詞理祇令人飄然發味至胡元所頒孔廟樂
其初獻升降樂章皆以南呂奏同安蓋沿襲金
熙宗太定之制無足深論而其樂章所云大哉
聖功薄海內外禮隆秩宗光垂昭代陟降在宮
攝齊委珮莫不肅雝洋洋如在此樂章陟降在
宮攝齊委珮莫不肅雝洋洋如在四句甚是得
體雖大哉聖功薄海內外禮隆秩宗光垂昭代
四句畧覺遠些然要說獻官登降嚴格自合從

孔子一路說來亦未嘗不合體制當時元朝未必有人而乃能於宋金訛舛之後復能如此得體豈天將開啟。

皇明故有開必先遂以漸歸於典則和及其後獻官升殿降殿用南呂奏同安之曲而其樂章盜襲徽宗舊曲乃云誕興斯文經天緯地功加于民寔千萬世笙鏞和鳴樂盛禮備肅肅登降歆茲秩祀肅章自肅肅登降四字之外甚是謬亂無一語得體我

昭代所定迎神樂之大哉宣聖道德尊崇一章亦此時同日所頒也奠幣樂之自生民來誰底其盛一章亦此時同日所頒也初獻樂之大哉聖王實天生德一章亦此時同日所頒也徹饌樂之犧象在前豆籩在列一章亦此時同日所頒也送神樂之有嚴學宮四方來崇一章亦此時同日所頒也是迎神之樂奠幣之樂初獻之樂徹饌之樂送神之樂

高皇帝已皆因仍元樂乃獨於獻官升殿降殿樂默

而不用豈非灼見其繆戾而不使之混淆禮樂
典則也邪

高皇帝度越百王如此信萬萬非
神聖莫能然矣